

經部

讀易述卷十四

明 潘士藻 撰

繫辭下傳

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

述曰諸卦皆乾坤之變化乾坤即是易也門者取闔闢之義學易者必自乾坤始明乎乾之陽則知舉六十四卦之物凡本乎陽者皆乾也明乎坤之陰則知舉六十四卦

之物凡本乎陰者皆坤也二物之德陰與陽合而其情相得二物之體剛自剛柔自柔而其質不同知易之合德有體則知易之道所以體天地之撰通神明之德而陰陽無遁情矣天地以形言易无物不具故曰體神明以德言易无用不神故曰通說者體天地之撰以卦象言通神明之德以卦德言

蘇氏曰陰陽二物也其合也未嘗不雜其分也乾道成男坤道成女未嘗雜也故曰陰陽合德而剛柔有

體陰陽合德故雜剛柔有體故不越于稽其類其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶

述曰其稱名也雜為句而不越當讀至于稽其類稱名卦名也事類盡於陰陽卦之稱名雜而不越于稽考其事類以盡陰陽之變葢世道下衰民偽日滋聖人不得已而有言故曰其衰世之意耶

徐進齋曰上古之世俗樸民淳迷于吉凶之塗而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而

无疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯體天地之撰通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公于是係卦爻之辭稱名稽類以開示陰陽之義易之道雖無餘蘊而聖人憂患後世之意葢亦有不得已而然者故下文又申言之

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

述曰姜廷善曰往謂陰陽消長剛柔變化闕所藏者人所不明易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來人所未知者占筮中所告可以前知故曰察來顯謂百姓之日用至顯而人所共見者易則微之使人敬慎而不敢慢幽謂死生之說鬼神之情狀至幽而人所難見者易則闡之使人洞曉而无所疑開而當名辨物正言斷詞則備矣

蘇氏曰道之大全未始有名而易實開之賦之以名

以名爲不足而取諸物以寓其意以物爲不足而正言之以言爲不足而斷之以辭則備以言者辭之約者也辭者言之幽者也斷辭即彖辭也或曰辨物正言斷辭後天之易也視先天則爲備矣

其稱名雖若甚小其取類則爲甚大其旨遠使人思而得之其詞文使人玩而悟之其言致曲而後中于道其事閎肆而其實本于隱皆因其疑貳不決恐懼匆入之時以濟民行以明得失之必報明于天理之

報則吉凶之動貞夫一而奚貳之有曰濟者出之陷溺之危安吉之地也此其所以爲衰世之意耶闕

孔疏往事必載來事豫占彰往察來也易之論說其初微之事至其終末顯著也初時幽闇以至終末闡明也以體言之則云微顯以理言之則云闡幽開而當名者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物正言者若辨健物正言其

龍若辨順物正言其馬開而當名辨物正言凡此二事決斷于卦爻之辭則備具矣若豕負塗噬腊肉之屬是以一小物比喻大事也若近言龍戰遠明陰陽關爭聖人變革其旨遠也不直言得中居職乃云黄裳元吉其辭文也變化无常不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者欲使趨吉避凶行善不行惡也以明失得之報者失則報之

以凶得則報之以吉也

質卿曰古之爲民者一今之爲民者二一則渾以朴而民心不惑于多歧二則眩以疑而是非多昧于兩可此衰世之意聖人之所憂也以爲民既二矣則趨避必惑民行將何以濟民行二矣則得失必迷其報豈可以不明故稱名于雜而稽類于同要以明得失之報此報一明則疑于行者明徵于辭二于心者會歸于一聖人之爲世道至矣

君子脩身治行得失之間寸心自知何必言報至于言報而世事可知矣報明而猶然不信至有前因後果之報累萬言而不盡聖人之心戚矣戚矣

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

述曰易之爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣中古之時事漸澆浮非象可以爲教故卦爻之辭起于中古作易者其有憂患乎若无憂患何思何慮不須營作身

既憂患須垂法以示于後以防憂患之事故係之以文辭明其失得與吉凶也

蔡清曰當中古之時世態日新而作易者又身歷乎憂患之事故其操心也危慮患也深而所以反身脩德者自无所不用其至耳故今易卦之中多是處憂患之事

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也

巽德之制也

述曰履德之基基如築土之下基積累之所始也履以立禮故曰基蘇氏曰基者厚下者自全也謙德之柄說卦傳坤為柄解有形可執又謂勤于造事而不名其功得之矣歐陽南野曰謙所以持踐履之志于不墜而為之柄也復德之本本物生之根也復者陽之始生乾之元善之端人心發見之初養德自此始故曰本恒德之固固固守而不變也恒主不易方故曰

固龔深甫曰復者復命知常也固者物莫能傾也損德之脩脩謂治其惡損懲忿窒慾所以脩身益德之裕裕謂充長善端有餘裕也益遷善改過以益其善困德之辨困致命遂志而心識開明故曰辨辨于心也龔氏曰以困則異于尚口之窮也井德之地井无喪无得動静常定廣博之澤所由出故曰地巽德之制制裁制之宜陸氏曰有為者常順時制宜不順時制宜者一方一曲之士非成德之事也順時制宜非

隨俗合汚如禹稷顔子是已故曰巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

述曰履和而至履以兌柔應在上乾剛故龔深甫說和爲能說至爲應乾而亨謙之成卦在九三以剛下人上承下綏衆皆歸之故尊而光復小而辨于物小者幾微之謂微而辨之不遠復也朱子以復陽微而

不亂于羣陰恒雜而不厭人之生動用酬酢事變非一人情于此多生厭惡是不恒其德者也能恒者風雷交變而立不易方損先難而後易忿欲之害性損之爲難覺而宜焉是即性也何難之有益長裕而不設鄭氏曰自生也而无益生之祥自長也而无助長之害自成也而无勸成之害長而至于裕其益孰禦焉豈以飾爲事哉陸子曰設者侈張也不設則无侈張不誠之意乃所以爲益也困窮而通窮則反本而

德慧術知出焉所謂通也井居其所而遷井不動而
養徧于人陸子曰君子不以道殉人故曰居其所而
博施濟衆无有不及故曰遷巽稱而隱巽爲權故能
稱隱者委曲善入而不露形迹所以爲德之制
彭山曰小者事之微物者幾之動復于微小之幾而
能辨則理爲主也雜者事之繁厭者心之擾恒于繁
雜之事而不厭則心有常也
損以去惡用力爲難先其所難以待其自得不計功

也故曰後易後易猶言後獲也益以長善改過爲大日新不已以求其自裕不急用也故曰不設不設猶言无所設施也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

述曰履以柔履剛以說應乾故以和行則不至于不可行謙稱物平施故以制禮則不至于失節復以自知心獨覺而不蔽也恒以一德心不貳而能久也損

以遠害損其害于德者益以興利益其利于德者寡怨困而心亨之驗也困以剛中爲體自得于心而怨尤之意消辨義井養不窮之用也井以上出爲功不尸其用而利物之義明巽以行權權者稱錘前却无定以等物之輕重而取衡之平時中是也

象言九卦之陳履謙復恒損益所以豫其内困井巽所以利于外基言乎其立之位本言乎其養之始地言乎其行之處若曰无入而不自得云耳陸子静言

于鴦湖其意又曰復而先以謙履益履上天下澤而人居其中先辨一身所以舉錯動作之由謙以自持使精神收聚于内則此心斯可得而復本心既復謹始克終以得其常而至于堅固私欲日以消磨而爲損天理日以澄瑩而爲益雖涉危陷險所遭多至于困而此心卓然不動然後于道有左右逢原益至此則順理而行无纖毫透漏如巽風之散无往不入此以其義言之三陳皆有辨困之辨辨于已復之辨辨

于幾井人巳之間兩極其辨三陳九卦初德次體次用

易之為書也不可逺為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

述曰易之為書不可逺逺謂逺于心也近則在心矣其為道也法象陰陽數數遷改而不滯于物故曰屢遷上下以位言剛柔以爻言上下无常以剛柔之互相易耳典猶冊之有典要猶體之有要此謂有常也

變則无常矣易道之屢遷如此然實具于心不可遠也不居猶不止也六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言其屢遷无常不可爲典要惟變所適而已

其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母

述曰其指易道也其出入云者以卦内外體言出自内卦而往外也入自外卦而來内也卦畫之出入内

外各有其度所以使人知懼知懼謂獨知之地戒謹恐懼也使謂神幾自動若或使之也又辨其凶咎眚災傷嗟惕厲之所自來曉然明于憂患與所以致憂患之故无有師保而嚴憚之得失闕報也如父母親臨而愛敬之見聖人之情也蔡氏曰此言易書之不可遠也

韓康伯曰明出入之度使物知外内之戒也出入猶行藏外内猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸

以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也

彭山曰師者教之道保者保其躬也此以禮法繩于外者言臨父母以敬愛本于天性者言以明知懼之心乃道之自然不能已者非生于外之嚴憚也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

述曰辭彖爻之辭初率其辭而揆其方道雖不可爲典要而辭之所指則見端而知末觀旨而知歸亦既有典常爲可守矣此得之于易書也而易之行則待

于懼以終始之人項氏曰所命之辭隨道而立周旋曲折皆有定向然非誠敬率理之人不能信受而曲從也方其率之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指即道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道何有不得哉

楊氏曰此章言易道之用存乎變易道之體存乎常易道之行存乎人仲尼曰易之為書也不可遠言不可遠求也君臣父子視聽言動治亂安危取舍進退

俱載于易人遠求之則涉于渺茫非聖人作易意也故曰易之爲書也不可遠易之道存乎變是故屢遷而不居周流而无間乾之初九忽上而居于坤之上六于是坤變而爲剥坤之上六忽下而居乾之初九于是乾變而爲姤此易之變上下无常者也乾之一陽與坤之一陰相易而震生焉坤之一陰與乾之一陽相易而巽生焉此易之變剛柔相易也是皆不可拘之以典常繩之以要約惟變所適誰得而禦之者

然易之道有體有用其變而无常者用也其常而不變者體也君子之學易能通其變而得其常極其用而執其體易道之體安在哉曰敬而已乾曰夕惕若敬也坤曰敬以直内敬也易之道千變萬化而歸于一敬學易而本一敬則出入起居非度不由外内屋漏惟懼是知以此應世則遇憂患而自明遇世故而自達以此謹獨則无師保而自律遠父母而自嚴君子何修何飾而臻此哉其初率循乎易之辭而不敢

違揆度乎道之方而不敢離玩味于變動不居之中
探索其典常不變之要躬而行之執而有之則易之
道為吾有矣故曰苟非其人道不虛行
易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終
述曰徐幾曰質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二
物也原其事之始要其事之終以為一卦之本質卦
有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而

爻亦无定用也初者本之所由始事未有形非知幾不能擬其象故難知上者末之所由終在事巳成功之後而易知故初辭則費于擬議卒則决以成其終而巳

崔憬曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔反復相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類

是也

俟果曰失在初微猶可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

述曰漢上指初難知以下言初上二爻雜物以下皆言中四爻二至四三至五兩體交互各成一卦爲互體德謂卦德撰鄭作筭云數也二卦固各有德自其中四爻之陰陽雜而互之又成兩卦是別筭其德也

初德之是非未見上德之是非已定故以中四爻辨之也

紀聞曰初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也卦分兩體以象言只是兩象以人言只是兩人六分六爻以象言則分爲六象以人言則分爲六人與卦體全不同矣卦立而初四二五三上爲相應之位初四三上爲偏二五爲中上下二體至是始著惟其時之不同而其事物亦異如乾之取龍

一物也或躍或飛之不同者時也如漸之取鴻亦一物也于干于木之不同者亦時也是非者當位不當位中不中正不正也内外卦既足以示人矣復自其互體而辨之則是是非非益可見焉

蔡清曰以互體論雜物撰德者曰如震下坎上其體如屯雜而撰之自二至四互坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而吉固可辨其是互陰位

也而以陰居之則不當位而凶亦可辨其非

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

述曰彖旨要與要終之要同崔憬謂中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事者是也辨是與非原中爻之始也要存亡吉凶要中爻之終也葢有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以辨是與非爲要則存亡吉凶居可知矣言无待于動也

以彖爲要則知者觀其彖辭而思過半矣言无待于爻也葢所要者愈約則所見者愈易矣中爻者六爻之要也彖者一卦之要也

質卿曰亦要存亡吉凶言中爻之辨是與非若是其備者无非欲人之存其亡吉其凶也存不忘亡安不忘危易道以恐懼爲本也存亡吉凶易之辭而欲人存其亡吉其凶者則辭各指所之之意故居則觀象玩辭動則觀變玩占此其要也是以有吉利而无凶

咎

韓康伯曰夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功

而巽位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

述曰象旨仲虎曰雜物撰德指中爻互體此論中爻

本體崔憬曰二主士夫佐于一國四主公孤牧伯佐

于天子皆有助理之功三諸侯五天子同有理人之

功巽位者韓康伯曰有内外也朱先生以二四同陰

位三五同陽位疑與下巽位之說相左矣陰以降爲

用而有待於陽故以遠近等之不成乎四退而成乎

二陽以升爲用而无待于陰故以貴賤等之不成乎

三進而成乎五譽懼凶功以異位言之柔本不利遠二遠而譽要之无咎耳非元吉也其用柔中明其无咎之故柔危剛勝專爲五言邪疑辭君德以剛爲本亦有柔中而吉者然其功鮮矣二與四三與五皆同功異位二四言其善不同而三五不言者二四皆臣可以比量三五君臣之際則稱君不敢較也

潘夢旂曰三與五功同乎陽而位有貴賤之異三以臣之賤而居下卦之上故多凶五以君之貴而居上

體之中故多功然五君位也柔居之則危剛居之則
能勝其事故六居五多危九居五多吉也
韓康伯曰三五陽位柔非其位處之則危居以剛健
則勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節
者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛
以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也
侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則
勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者得其

時也剛居而凶私其應也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

述曰三畫已具三才重之故六言易書廣大而天道人道地道悉具其中也陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜善惡之

變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也乾陽物坤陰物古註以類釋等謂爻有陰陽之類易葢陽貴陰賤以其有等也故曰物以云者物之不齊物之情也陽物入陰陰物入陽更相雜成六十四卦乃有文章故曰文若純一其色則不爲文矣文既相雜則必有當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初二三四五上之虛位也不當爲陽物居陰位陰物居陽位當位者多吉不當位者多凶吉凶之生正其

變動之幾所不能息者也

彭山曰天道地道皆就人言三四憂勤作用之時故為人位初與二則潛藏含蓄之時故為地位五與六則成就无為之時故為天位其實天地人一理也淮海曰知三者之為一物聖人所以主靜立人極而天地之道歸矣

干寶曰其辭為文也動作云為必考其事令與事義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故

元亨利貞而穆姜以死黄裳元吉而南蒯以敗是所謂文不當也故于經則有君子吉小人否于占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

述曰仲虎曰文王以憂患之心作易故其辭危危懼故安平慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過使人

懼以終始而已懼以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也

韓康伯曰夫爻不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸于无咎安危之所由爻象之大體也文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也

邵寶曰危者使平孰使之易者使傾孰使之理如是

而易言之謂易之使之也亦宜百物不廢理无物而不存也懼以終始心无時而不存也无咎者用易之功

彭山曰殷之末世謂紂周之盛德謂文王其辭危謂當其時人心陷溺放逸爲非皆由不知天命之可畏故特示以危厲之意使人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也使者天理之自然若或使之也其心危懼則天理必使之平康其心忽易則天理必使之

傾覆葢有不得不危者此其辭危之意也故易道之大百物之理悉具于中无一廢者而所以盡此道者唯在知懼之心始終如一要其終于无咎而已則易道之大在心而不必遠求矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

述曰彭山曰健之極而不見有健之迹謂之至健順

之極而不見有順之迹謂之至順恒者久而不已也險危懼不安之意阻退避不進之意知險者險之知乾之所以兢兢也知阻者阻之知坤之所以抑抑也此言乾坤之德朱子以知險阻專爲處憂患而發故謂險爲自高臨下之地阻爲自下趨上之地而不知險阻二字皆以德言也若乾不知險其爲易也不能恒坤不知阻其爲簡也不能恒不能恒易恒簡則亦非健順之至矣

說者理說于心言好德之切也研者幾研于慮言叡理之精也聖人體易簡之德故能道占者之心而使之說能因占者之慮而使之研以定天下之吉凶成天下之亹亹定吉凶是剖判得這事成亹亹是做得這事業胡氏曰定吉凶于卦爻之中使人勉勉從善而不陷于邪佞也此章之意專爲定民吉凶而發朱子以乾坤分配說心研慮而又以說心研慮分配定吉凶成亹亹者則太支離矣

金賁亨曰乾知險若需剛健不陷之類也坤知阻若剥順而止之之類也知險知阻即上章懼以終始之意

朱氏曰乾健而爲萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也其德行恒簡以易也故知險之爲難以簡也故知阻之爲疑簡生于易阻生于險簡易也故能悅諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能无悅乎以我所有慮其

不然能无研乎天下之吉凶藏于无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之成之者簡易而已

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

述曰變化即乾坤闔闢往來之變化變化顯設于人心則云爲也人心應感至神言云行爲无停機无滯迹如天道闔闢往來變化之自然此幾也善之先見而爲吉端者故言吉事有祥祥未有形而已見于心

故謂之象象之所見即事也事之所成為器故云象事知器占者因象而占驗吉凶謂之占事所占之事即象事也象事知器不筮而知也占事知來筮而知也蘇氏曰此言易簡者无不知也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

述曰彭山曰天地設位則乾坤變化而見吉凶者天地之能也但不能使天下之人皆定吉凶耳聖人體乾坤之德而定之是成其能也人謀以聖人之設卜

筮而定吉凶者言鬼謀以天地之生神物而見吉凶者言吉凶之幾乃人人之所同有有以開之則人人皆能趨吉避凶就易簡之歸而天下无事也故曰百姓與能

仲虎曰天地有此理不能以告人聖人作為卜筮之書明則謀諸人幽則謀之鬼百姓亦得以與其能此聖人所以成天地之能也聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也

韓康伯曰人謀凡議于衆以定得失也鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也

項氏曰云爲即言動也人之言動即易之變化云爲自此以下四句即上條之四道也云爲即尚其辭尚其變也象事占事即尚其象尚其占也精于變化云爲則知言動爲見吉之先有擬議之功无諂瀆之禍

故曰吉事有祥即中庸所謂至誠之道可以前知見乎蓍龜形乎動静也此以辭與變體之于身也即乾之知險也精于觀象則可以知制器之理如上文十三卦之聖人是也精于占卜則可以知方來之事如上文无遠近幽深遂知來物是也此以占與象措之于事也即坤之知阻也此二者聖人之知也天下有自然之竒偶而不與聖人同憂聖人象其竒偶而文其用以成作易之能事此聖人能作于上者也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

述曰上古觀之于象可見後世非爻彖以情言不可

也彭山曰象謂畫爻告告人也爻彖謂爻辭彖辭剛

柔雜居象之交錯有得有失有正有不正而吉凶可

見爻彖可發乃其情之所不能已耳剛柔交錯即所

謂變化情即所謂險阻也見聖人之繫辭皆本于卦

畫自然之象而以人情言此百姓之所以與能也歟

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠

近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

述曰變動以利言謂爻之變動本欲人趨吉避凶而无不利其有吉有凶之不同則以情而遷易盈以爻詞明人情之險阻必系之下四者而後知所以趨變動之利也康伯曰泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後順逆者殊故吉凶生也蘇氏曰順其所愛則謂之吉犯其所惡則謂之凶夫我之所愛彼之所甚惡則

我之所謂吉者彼或以爲凶矣凡吉凶之紛紛者生于愛惡之相攻也相取言相求也遠謂兩體上下相隔近爲比爻共聚非正應而以私情相求謂之相取取之不以理故悔吝生矣情僞謂陽情陰僞以情實而相感者已信而人皆信已則利生焉以虛僞而相感者已不信而物莫能信則害生焉相感者情之始交利害則吉凶悔吝之端也近謂比爻易之情剛柔相摩變動相適者也陽乘陰承謂之相得近而

不相得則必有乖違之患而凶或害之曰或且然之詞其不免于悔且吝必矣害之而悔則趨于吉且利也吝而不悔則遂凶聖人不得不以利言之而使知遠害也故曰聖人之情見乎詞

徐幾曰易道變動開物成務以利言也而卦爻之辭有吉有凶其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡

九五也九五大師克相遇惡三四也

遠近相取如姤九五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近取二四也豫六三盱豫近取九四也

情偽相感如中孚九二鶴鳴在陰以誠感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以偽感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以偽感乎四也橫渠張子以情偽專人事則亦幾于析天

人然者不恒有孚皆隂陽之實象實理而獨指爲人事可乎

利害者商略其事宜有利有不利悔吝則有迹矣吉凶則其成也相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之象吉凡爻居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也然近不相得則惡相攻而凶生僞相感而害生近相取而悔吝生尤爲易見反以三隅則遠

而爲應及一卦主爻亦必備此三條不獨比爻矣

蘇氏曰悔吝者生于不弘通者也天下孰爲眞遠自其近者觀之則遠矣孰爲眞近自其遠者觀之則近矣遠近相資以爲别也而各挾其有以自異則或害之矣或害之者悔吝之所從出也

干寶曰爻應于遠則于近者不能相取僞而不情惡而不愛感通絶而相攻之釁生矣故曰凶或害之悔且吝茍比于近則于遠也亦然近者得禍于勢遠者

得罪于義得罪于義者人得而攻之然不若得禍于勢者之迫也辭言近者其理如此非姑以為例也動尚變筮尚占其道一也

邵寶曰觀變動者存乎應應遠者也陽唱陰和是謂相得故屯六二之貞君子取之否則為比之三矣變順逆者存乎比比近者也陽乘陰承是謂相得故復六二之休君子取之否則為遯之四也雖然感莫大于正應而比不與焉應有正矣而苟焉以求相得可

乎故曰近不必比遠不必乖此之謂也故遠而相求有如睽之三上者久而相待有如屯之二五者變而相守有如同人之二五者難而相濟有如蹇之二五者此所謂相得也如其无正應也則近有相取之道焉如賁之二則以承而賁須如復之二則以乘而下仁此亦所謂相得也其不然者反是

邵寶曰情僞之動非數之所求也故有合散如萃之六二者有屈伸如乾之初九者有躁静如歸妹之九

四者有剛柔如履之六三者是曰體與情反質以願違情僞之道不越是矣合散合而散也屈伸屈而伸也躁静躁而静也柔剛柔而剛也

項氏曰凡繫辭之稱八卦即六十四卦也八卦更相上下爲六十四故例以八卦稱之八卦以象告謂卦爻之以象示人也爻彖以情言謂繫辭之以言諭人也剛柔雜居而吉凶可見此再言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷此再言辭之所以諭

人者殊也自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變通之利如柔來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利益其初皆因窮而變變而成卦則以成卦者爲利故曰變動以利言自爻辭觀之據爻之情而處事則吉凶皆異于本彖矣故有在彖爲主爻而在本爻則爲闕今稱近者此據比爻言之反以三隅則遠而爲應亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩

以近者明之也

相攻相取相感近而不相得四者人情之見于動者也而卦爻之變動如之慙枝多寡游屈六者人情之見于言者也而爻彖之辭如之所謂爻彖以情言者如此動與辭與上文云爲正相應

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

述曰象旨吳幼清曰上文言易之辭皆由情而生此

又以人譬之人之辭亦由情而生也今按虞翻云將叛者其辭慙坎人之辭也中心疑者其辭枝離人之辭也吉人之辭寡艮人之辭也躁人之辭多震人之辭也誣善之人其辭游兊人之辭也失其守者其辭屈巽人之辭也

紀聞曰漸三所係將叛者之辭也睽上所係中心疑者之辭也臨二所係吉人之辭也睽三所係躁人之辭也中孚三所係誣善之辭也節上所係失其守者之

辭也六辭之中吉一而躁叛疑誣失居其五

叛謂背實棄信言與實相背故慙中心疑故不敢說殺其辭枝者如木之有枝開兩岐去吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣者敗人失守者自敗皆相反對守謂所依據吳王失國故其辭屈于晉夷之失對故其辭屈于孟子皆失其所據也將者守不定也失其守則旣叛矣慚猶強言之屈則無能強言矣中心疑者以爲是又以爲非以爲可又以爲否竟莫適

從誣善或云本无而自誣爲有本不能而自誣爲能夫由其誣也竟不見其歸着矣上繫以黙而成之爲結下繫以諸辭之不同者爲結吉人辭寡其黙成之旨歟

張邦奇曰夫不知言无以知人不知人其不陷于險阻者鮮矣聖人擬之彖爻而人情見君子學易以知人情則知險知阻是故易而不輕簡而非率又曰吉人之辭寡易簡故也其餘五者不易不簡而險阻存焉

可不畏乎

質卿曰闔户闢户之乾坤以造化之運行言也易知簡能之乾坤以造化之德行言也成象之乾效法之坤以人之禀受言也正此知險知阻之乾坤人无此乾坤二德无以爲立人之道此德人人有之但體之而未盡其全故用之而未盡其妙以其爲情所遷故不能率其所性而發不中節善易者只明乾坤于易簡徵其所得于險阻辨其所知不然則艱難委曲自

投于陷阱而不知

讀易述卷十四

欽定四庫全書

經部

讀易述卷十五至十七

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣龔曕[illegible]覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣高中

謄錄監生臣施華

讀易述卷十五

明 潘士藻 撰

說卦傳

吳幼清曰說卦者備載卦位卦德卦象之說葢自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而

倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

述曰象旨幽贊者龔氏曰顯相之反也賓主之言贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生蓍有蓍則因蓍起數故以數繼之參兩倚數吳幼清指揲蓍一變之後掛扐而言得天一奇數則象天之圓而圍三三者參其奇一之數故以三數倚於天一奇數之傍謂之參天掛扐得地二

偶數則法地之方而圍四四者兩其偶數之一故以二數倚於地二偶數之傍謂之兩地有數則因數得卦故以卦繼之觀變者揲蓍十八變後觀蓍變陰六八陽七九而立奇偶卦畫或主陽或主陰或陰陽分或陰陽雜皆觀其變而爲之此之謂立卦立者具二體之謂也六畫既成則發揮所值剛柔之變而生爻以占也曰陰陽即所以爲爻矣復言剛柔而生爻者未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔未入用故

止曰觀巳入用故曰發揮龔氏曰剛柔之爲物始隱而終明始聚而終散者也方其隱也發之使明方其聚也揮之使散或以剛推柔或以柔推剛其時則爲晝夜其道則爲變化其事則爲君子小人此之謂生爻則作易之體具矣道德義就易言和順言因其自然而无矯強也和順於道德統言一卦之體理治也理於義各指其所之析言六爻之用如乾爲天道而健爲其德爻之潜見躍飛則其義也窮理盡性至命

以用占者言窮理即所理之義盡性即和順於德至命即和順於道章氏曰性命本各正於乾道之變化盡性至命則全歸於大始之乾元

和順於道德猶言說諸心也理於義猶言研諸慮也道一隂一陽之道德圓神方知之德義六爻時措之義道德者出於性命之理也和則雖異而不乖順則有同而无逆義又理之變動者而欲理理者有倫而不亂也窮天地之理盡人物之性以至於命葢天命

自然而然而聖人之作易豈心思知慮之所爲哉
數寓於蓍而蓍非數故得數者忘蓍卦托於數而數
非卦故得卦者忘數昔者子路問於孔子曰猪肩羊
髆可以得兆雈葦藁芼可以得數何必以蓍龜孔子
曰不然葢取其名也夫蓍之爲言耆也龜之爲言舊
也明狐疑之事當問耆舊也
黄勉齋曰性命一也天所賦爲命物所受爲性性命
係于氣則天之所賦吾之所受者剛柔通塞受制於

不齊性命純乎德則天之所賦吾之所受者中正純粹皆原于固有之德窮理盡性則不但德勝其氣而已且將性命於天矣天德天理德以所得者而言理以本然者而言故性曰天德命曰天理亦一而已非二物也如此則氣之偏者變而正柔者變而強昏者變而明其不可變者死生壽夭有定數也

龔氏曰天使我有是者命也命之在我者性也有命有性具之者理也理在物而莫非我之性故以人造

理所謂窮理也窮理者知之事也推之无餘所謂盡性也盡性者仁之事也理不窮則暗於物非所以盡性也性不盡則役於已非所以至命也至命則内无已外無物尚何性理之分哉故以此言之則非知也以无所用明故也非仁也以无所用力故也乃聖人之於天道時也其體則爲神其用則爲易以命則命萬物而无所聽以道則道萬物而无所用故天地萬物有常理有成性者正命也順其常理達其成性以受正

命者易之道也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰隂與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分隂分陽迭用柔剛故易六位而成章

述曰八卦小成但有三畫於三才二體之義未備所以重三爲六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順天地生成萬物性命之理也天地生成萬

物性命之理須以兩而備是以立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼三才之道而皆兩之作易本順此道理故因三畫而重之六其畫而成卦也六畫初上无位中爻分二四為陰位三五為陽位迭用剛柔位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之故易分布

六位而成爻卦之文章也繫辭物相雜曰文即此成章之謂

性命理三者一也故云聖人作易將以順性命之理性命之理即天地人之道五陽而上陰初剛而二柔三仁而四義與云者相與爲用不可廢一也陰陽者剛柔之象剛柔者陰陽之氣仁義者剛柔之善仁義立於人則陰陽合德剛柔有體故下言分陰分陽迭用柔剛而不復言仁義見用天地之道惟人能也周

子曰聖人之道仁義中正而已守貴行利廓之配天地豈不易簡豈爲難知非仁義之外又有中正得仁義之貞爲正得仁義之時爲中

紫溪曰性命只是一理聖人盡性以至於命不過順之而已衆人不知理之在我往往逆其性而鑿之逆其命而梏之此聖人憂世之心不能自已而發之于易也易書之作原是詔天下將使人曉然知性之所在盡之而无所逆將使人曉然知命之所在至之而

无所逆而已天有陰陽是性命之運於上陰陽合德便順乎天而不逆矣地有剛柔是性命之運於下剛柔不偏便順乎地而不逆矣人有仁義是性命之具於吾心體仁精義便順乎人而不逆矣這性命之理原自兩兩分明天地以兩而化人道以兩而成立得天地之道便立得人道立得人道便立得天地之道是兼三才而兩之也故易以六畫成卦而三才之統體者在易矣這性命之理原自交相爲用分天之陽

用地之剛則成人之仁分天之陰用地之柔則成人之義分而合合而分者也故易以六位成章而三才之流行者在易矣人而神明乎統體之易則有以順乎性命渾然之理人而會通乎流行之易則有以順乎性命燦然之理此易之所爲作也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

述曰彭山曰乾坤定陰陽之位六卦之相交者皆本於此則乾坤雖對待而未嘗不交者亦默寓於其中

矣薄與洎同附也射害也以射之殺物言也山澤通氣者假山澤之象以明艮兌故以通氣言山之水聚于澤澤之水浮于山是其氣之相通也見艮有資于兌兌有資于艮矣雷風相薄假雷風之象以明震巽故以相薄言雷之行附于氣氣之行附於雷是其行之相薄也見震有資于巽巽有資于震矣水火不相射者假水火之象以明坎離故以不相射言水太盛則熯以火火太盛則濡以水是其不相射也見坎有

資于離離有資于坎矣其所以相資者即其相交也相交則兩相爲用也而不可相无矣葢陰陽本二體而實一體相爲變化故八卦相錯而可變六十四卦也此言六十四卦變皆本於乾坤之交也

數往者順知來者逆是故易逆數也

述曰彭山曰順者從其勢之往也逆者迎其幾之來也巳往而利見爲順未來而前知爲逆易主于前民用故曰易逆數安公石易牖云天下之事數往者順

知來者逆易爲知來而作故其數逆數也數往者順

蓋因下句而並舉之非謂易有數往之順數也楊用

脩謂易畫自下而上圖自右而左故曰逆數凡上下

下曰順下上上曰逆左徂右曰順右徂左曰逆

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌

以説之乾以君之坤以藏之

述曰彭山曰此序六子有生成萬物之功而歸之於

乾坤也之指萬物也動則物萌散則物具二者言生

物之功潤則物通晅則物舒二者言長物之功止則物成說則物遂二者言收物之功君則物有所主藏則物有所息言六子致用主於乾而動歸於坤而藏此又父母之功也故以乾坤終之

梅氏古易考原以天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射又曰數往者順其言曰此伏羲六十四卦圓運之圖止言八卦之象者皆舉經以該別也天定位於南其別八天皆定位於南地定位於北其別八

地皆定位於北山通氣於西北其別八山皆通氣於西北澤通氣於東南其別八澤皆通氣於東南雷相薄於東北其別八雷皆相薄於東北風相薄於西南其別八風皆相薄於西南水不相射於西其別八水皆不相射於西火不相射於東其別八火皆不相射於東不著卦名者以夫子恒言象故也其所以爲數往者順何也天位於南由南而左行則天而澤而火而雷由南而右行則風而水而山而地皆自南而北

自上而下故曰數已往之定位順而不逆從古及今皆如是也

八卦相錯知來者逆是故易逆數也又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兊以説之乾以君之坤以藏之此言伏羲六十四卦方列之圖止言八卦者亦舉經以該別也八卦相錯承上文天地山澤雷風水火之圓運令彼此交錯而為方列也邵堯夫以上文八卦為三畫卦至此相錯則八卦之

上各加八卦而始爲六十四卦是以相錯爲相重也凡此往彼來謂之錯加增其上謂之重以相錯即爲相重誤矣不然則此言雷以動之八卦之方列者无相錯之文是圓運者兼及六畫卦而方列者僅有三畫卦其不通亦明矣雷以動物於中左風以散物於中右其別八雷皆動物於中左八風皆散物於中右也雨以潤物於次風日以晅物於次雷其別八雨皆潤物次風八日皆烜物次雷也艮以止物次雨兊以

說物次曰其別八艮皆止物次雨八兊皆說物次日

也乾以君物居北坤以藏物居南其別八乾皆以君

物居北八坤皆以藏物居南也卦位相對雖與上文

同先後次第大與上文交錯矣上文天地居首此離

坎居中乾坤殿後是天地與水火交錯也上文山澤

居第二此艮兊居第三是山澤與雷風相交錯也上

文雷風居第二此居其中是雷風與天地相交錯也

上文水火居第四此雨日居二是水火與山澤相交

錯也又分而言之天南地北今乾北坤南是乾與坤相交錯也澤東南山西北今兑次北艮次南是兑與艮相交錯也火東水西今日又次北雨又次南是離與坎相交錯也雷東北風西南今雷動北中風散南中是震與巽相交錯也由乾而兑而離而震而巽而坎而艮而坤皆自北而南自下而上故曰知來者逆也因上文八卦相錯一句渾成未詳故詳列此八句以發明方列相錯之義也然則先儒皆以圓運之乾

兊離震爲數往者順坤艮坎巽爲知來者逆其説不通夫伏羲之卦序乾一至坤八未嘗有順也夫子之意借圖運之順方列之逆以發明繫辭知以藏往神以知來之義耳

天地定位節孔疏此一節就卦象明重卦之意以乾坤象天地艮兊象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事

无不備矣故天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化既如此故聖人重卦令八卦莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在卦爻之中矣

龔氏曰陽而輕清者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止為體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動為用也以止

爲體故其相絕也爲定位其相屬也爲通氣以動爲用故其同功也則相薄其異德也則不相射其定位也故其縱爲上下其周爲四方其上成象其下成形其交爲泰其塞爲否其通氣也故其蒸爲雲其降爲雨其凝爲水其泄爲電其離此以感彼則爲咸其隆上而殺下則爲損而相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射者反相逮也相逮則相致不相射則不相入始則相薄而終不相悖則爲益始雖不

相射而終於相逮則爲既濟然則之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則以相交爲用若泰否咸恒損益既濟未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而已矣縱横相爲用而六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也逆知者神之事也易具神知者也此所以於來不特知之而又數之也

紫溪曰首節雖言先天圖位兩兩相對以成化工而要上下經之成始成終其文畢具上經首以乾坤天地定位之象下經首咸而次恒咸者山澤通氣之象恒者雷風相薄之象上經終以坎離下經終以既濟未濟又水火不相射之象至八卦相錯而天地之運无有終窮矣不言八卦而言八物非物无以見其相與變化之理

雷以動之節象旨程直方曰天地定位圓圖乾坤從

南北之中起雷動風散方圖震巽自圖之中起張氏易東曰風雷初畫之奇偶雨日中畫之奇偶兌艮上畫之奇偶乾坤三畫之奇偶震巽坎離以其象言艮兌乾坤以其卦言動止説以其性言散潤烜以其功言君以其道言藏以其量言曷爲分卦與象自動至烜言乎其出機自止至藏言乎其入機出无於有氣之行也故言乎象入有于无質之具也故言乎卦

潘夢旂曰上章先言天地之无爲後言六子之相爲

用言天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤之道言六子非乾坤无以主之藏之也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所説也故曰説言乎兊戰乎乾乾西北

之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

述曰前後兩段或古有是語而夫子釋之或夫子自言而自釋之也帝出生萬物則在乎震潔齊萬物則在乎巽相見乎離日出而萬物皆相見也致役以養萬物則在乎坤坤臣道也帝之於臣役之而已萬物至秋而實无不自得故說自巽至兌皆陰卦乾陽始

萌而當陰之交故戰受納萬物勞在乎坎能成萬物而可定則在乎艮

帝之出之齊之見之役之説之勞之成非帝自爲之出自爲之齊自爲之見自爲之役也即卦氣之出之見之役而帝因之也卦氣常運而帝不動以不動故謂之帝

卜子夏曰帝者造化之主天地之宗无象之象也不可以形智索因物之生成始終而顯其出入焉參而

主之者陽也是故出乎東春之建也陽動於下萬物震之而生也故震東方之物齊乎巽物之長齊乎布生鮮潔區别而不相亂也物方長貌强而下柔也故下柔而巽之待其大者不可以不巽故巽東南之物也離也者明也萬物之貎始大皆明而相見中柔順也可以治之矣是以聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此坤也者地也萬物皆致養焉物之雜也外盛而中未盈養之而後成者也故順而求役而致養

之故坤爲西南之卦也兊正秋也外柔而中壯也萬物之盛而咸說也故兊爲正西之物也乾西北地也陽之老隂薄而爭興也故戰也萬物衰而落其榮也故乾爲西北之物也坎者陽胎於中而隂盛於外水之卦也水幽隂之物也水流而不已也萬物之所歸也故物之生先聚水而質其死也水涸而枯故其勞卦爲北方之物也艮四時之終萬物之所成止於艮也終則有始也故曰成言乎艮爲東北之卦也

紫溪曰震而巽巽而離皆春夏之時也以生長爲事

帝之出也而夏秋之闕

以爲出之始

其實八卦之德各一其性八卦之次各一其位春夏秋冬各一其時木火土金水各一其氣或以德言舉一卦之德而他可推也或以位言舉一卦之位而他可推也兊言正秋舉一時而他時可推也或言地或

言水舉一行而五行可推也帝爲四時之綱而萬物則生且成於四時之內帝爲五行之府而萬物則終且始於五行之中此化之所以无端命之所以不已也

象言萬物隨帝者何洪範傳云雷於天地爲長子以其首長萬物爲出入也雷地出百八十三日而復入入則物皆入入地百八十三日而復出出則萬物亦出也

齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑于陽必戰故曰戰乎乾乾能自強決戰而勝之也

兌不言正西而言正秋者萬寳告成寳在正秋不特在西也正秋秋分也以兌爲秋分則震爲春分坎爲冬至離爲夏至乾爲立冬艮爲立秋巽爲立夏坤不言西南而言地者地即土也萬物皆産於坤土而土王四季不可以一方言也坎爲正北方之卦又兼言

水者天一生水實在於此所以爲生物之根也他卦皆言萬物乾獨不言者戰不係於物也他卦皆无所取離獨有所取者以其居中而正當南面之位也

於帝言致役乎坤而萬物言致養何耶坤於帝言致役者蓋坤臣位也帝君也君之於臣役之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之於子養之而已役物以養已者物也役已以養物者地也人皆知地稱乎母莫知其疲於乳哺故曰致役乎坤乾西北

也乾陽而西北陰陰陽相逢不戰則攻其戰不力其生物不殖故曰戰乎乾

文王於伏羲八卦取震兊而東西之取坎離而南北之退乾於西北退坤於西南移艮于東北移巽於東南者豈無謂哉即天之所以生成乎萬物者也先天之易主於對待而成象成形之變化見焉後天之易主於流行而四時五行之妙用章焉可見易之書縱横進退无往而非自然也

先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位尊一乾此乾方用事則震居東北而綏其用以主宰謂之帝主器者莫若長子後天卦位宗一震此乾不用則震居正東而司其用皆尊陽之意也

楊萬里曰聖人象八卦而爲治故南面而治取諸離者陽明之卦萬物交相見之時大人以繼明照於四

方豈不宜哉然聖人不獨取諸離以爲治至於握乾符闡坤維興震巽坎兊之治无非取之也

蔡清曰致役乎坤言地能役已以養萬物而不自以爲能也父母養子亦是爲子致役故曰生我劬勞致者畢其力之謂也柳子厚送河東薛存義序葢謂致役之意

魏相傳云五方之卦各有所治東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兊治則饑秋興

震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

述曰孔疏於此言神者明八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使然者而求其真宰无有近遠

了无晦迹不知所以然而然况之曰神也然則神也者非物妙萬物而為言者神既範圍天地故此之下不復别言乾坤直舉六子以明神之功用也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮也既不相入又不相

及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖二者象俱動動若相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

龔氏曰八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以爲衰王相推以爲變化相繼以至无窮也若夫神者則无物也其用无時其居无方其實則萬物以爲體其用則妙萬物以爲言也鄭玄曰乾坤共成萬物不可得而分故合而謂之神虞翻曰不言乾坤

者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也

述曰乾純陽故健坤純隂故順震陽在下故動坎陽在中故陷艮陽在上故止巽隂在下故入離隂在中故麗兊隂在上故說此八卦之德也仲虎曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其眞也

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志在得所止陰之入志在得所說者其志也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

述曰象旨乾馬坤牛造化權輿云乾陽物也馬故蹄

圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則臥陰病
則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛
陰物故起先後足臥先前足邵二泉曰乾之象龍此
乃以屬馬而於震稱之震乾之初也其德動故曰震
爲龍坤之馬猶乾之龍也坤之牛猶乾之馬也巽爲
雞巽幼清曰伏身而出聲於天氣重陽之內與地風
同感坎豕離雉幼清曰前後皆陰之汙濁而中心剛
躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也艮

狗兊羊龔氏曰外剛而善禦内柔而附人者狗也内狠而善觸外說而不能害人者羊也此以動類之八物擬八卦逺取諸物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

述曰象旨乾首坤腹龔氏曰外圓諸陽所㑹首也中寛衆隂所藏腹也震足巽股吴氏曰陽動隂静動而在下者足也陽連隂折折而在下者股也坎耳水内景

陽在内離目火外景陽在外吳氏曰耳外内皆凹者陰中凹而實者陽目上下皆白者陽中黑而虛者陰艮手兌口吳氏曰動而在上者手也折而在下者口也於艮不取止義此以人身之八體擬八卦近取諸身也荀九家又以艮為鼻陳希夷乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相逮也艮為鼻兌為口山澤通氣也巽為手震為足雷風相薄也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

述曰介夫曰乾天也物所資始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母乾坤有父母之道六子則皆本於乾坤而成也震是坤初求於乾而得乾之初畫故謂之長男巽是乾初求于坤而得坤之初畫故謂之長女葢從前爲父爲母爲長男中男少

男長女中女少女之稱此則解其所以稱之義

象旨乾坤三索男女俞玉吾曰三男之卦以氣言之

則得乾一爻之奇以體言之則得坤二爻之偶三女

之卦以氣言之則得坤一爻之偶以體言之則得乾

二爻之奇是故一爻爲氣二爻爲體伏羲卦位則以

體相聚而女從父於東南男從母於西北文王卦位

則以氣相依而男從父於東北女從母於西南不可

槩觀也

姚舜牧曰此明乾坤之稱父母六子之稱男女義各有攸當而非偶者其曰一索而得男再索而得男若曰此初畫之成男再畫之成男云耳

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

述曰象旨項氏曰乾道大而无極惟天足以盡之運而无極唯圜足以盡之故以二象爲首崔子鍾曰主萬物者天知大始者父爲玉爲金龔氏曰粹而不雜剛

而能變也爲寒爲氷乾尊在上高則寒也或以後天卦位乾居西北其候水始氷地始凍或又以寒陰氣氷陰物陰盛之極自坤而變乾故爲寒氷皆非也爲大赤漢上朱氏曰赤陽色陽始於子坎中陽爲赤極于巳純陽也故乾爲大赤葢加大以别坎也爲良馬純陽善也老馬老陽瘠馬純剛也崔憬曰骨屬陽純陽骨多非陽弱也山海經駁馬鋸牙食虎豹吳幼清所謂健之最有威猛者木果圓實在上之象沙隨程

氏曰以實承實若艮爲果蓏則下有柔者存焉

乾爲天而實四時故在秋冬爲寒爲氷在夏爲大赤純陽而健爲馬在春爲良夏爲老秋爲瘠冬爲駁乾取象无所不包其於地其於人其於物其於稼其於輿其於木惟乾无之

鄭伯熊曰乾爲馬矣而又曰爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬見坤之牝馬震之善鳴馵足作足的顙坎之美脊亟心下首薄蹄曳皆不得比也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

述曰象旨坤積陰爲地作成物爲母旁有邊幅而中廣平南北經而東西緯皆布象是也或以泉貨爲布取廣布流行之義非也容物熟物以養物爲釜三畫皆虛爲歛縮又陰至靜翕而不施故吝嗇均猶周禮土均之均均者陶人造瓦所用載土以成器物者也崔憬曰生物不擇善惡亦動闢廣均之義性順而蕃

育爲子母牛項氏曰乾馬老瘠故坤牛特犢明少且肥皆與乾反也三畫虛所容載者多故爲大輿爲文爲衆竒爲質偶爲文竒則寡偶則衆三畫皆偶故爲文爲衆也爲柄解謂有形可執者是謂生物之權者非俞氏曰柄一作枘乾性圜轉而曲坤性埶方而直故乾圜坤枘相反也乾極陽爲大赤坤極陰故於地爲黒

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲决躁爲蒼

蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

述曰象旨龍虞翻干寶作駹駹色蒼也剛柔始交天地之雜故為玄黃得乾初為玄得坤中上為黃也旉蓋古鋪為花貌名之數說旉與華通花蔕下連而上分花出也帝與萬物之所出故為大塗陽決陰開无壅塞也決躁陽進決陰而性躁動也蒼筤竹青色而美也萑荻葦蘆蒼筤萑葦皆下本實而上幹虛震

象也萑葦震之廢氣故竹堅而萑葦虛竹久而萑葦易枯也氣始亨故於馬為善鳴爾雅曰後右足白驤後左足白馵震居左也作足猶駉頌斯馬斯作之作雙足並舉也皆言在下之陽畫也的顙吳幼清訓如射的之的額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛古皆訓白與震色不同葢惑爾雅的顙白顛之語反生萌芽自下而生反勾向上陽在下也宋氏曰麻豆之屬反戴孚甲而出者也陽生不已其究如乾之健

蕃鮮草蕃盛而鮮美根一而葉分於上也彖旨蕃謂草與坤文言傳同鮮謂魚即書益稷鮮食也震三爻俱變則爲巽故爲蕃鮮震居東得木正氣巽居東南皆木餘氣故震花變巽爲草震䶅變巽爲魚漢上朱氏曰震巽皆木巽初草根震初木根巽二三木在上者震二三草在上者木有柔者木之草草有剛者草之木說卦舉一隅爾

仲虎曰震爲長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長

者尊之也兊少女爲妾而巽離不言者少女從娣爲娣於隂之少者卑之也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

述曰象旨巽偶下入者木根竒上升者木幹又其性可曲直亦順巽之象張子曰隂氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲風繩直順以達也工謂入而

順白者虞翻曰乾陽在上古註風吹去塵爲潔白古
註說優也吳幼清曰陽長陰短陽高陰卑中陽積而
達於上故長而高前二陽欲進後二陰欲退將進又
退不果於進者也荀爽曰風行无常故進退風或西
或東故不果爲臭者臭以風傳陰氣在下盤鬱而不
散二陽達之於外也寡髮虞翻本作宣髮馬君改寡
按周禮車人之事半矩爲宣注頭髮顥落曰宣正與
宣義同陰血盛髮多陽血盛髮少廣顙蒙寡髮而言

髮稀疎而顙廣也多白眼凡眼白者爲陽黒者爲陰離目上下白而黒者居中黒白相間而匀停巽目上中白而黒者在下上白多於黒也俞玉吾曰巽順而多有入故有近利市三倍南方離日之中爲市巽居東南與離相近一陰下爲巽主而在上二陽皆其所有三倍謂在上二陽畫每畫三分則其數六而三倍於一陰之二每畫三分不知俞氏何據竊意陽奇爲三乾有美利而巽二乾陽畫是三之倍者不知然否

巽三變成震爲躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義也

仲虎曰有一卦之中相因取象者巽爲繩直因而爲工坎爲隱伏因而爲盜艮爲門闕因而爲閽寺

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲

盜其於木也爲堅多心

述曰象旨水内景坎陽在内又二隂象土之凹中陽象水之流於凹中也故爲溝瀆一陽匿於二隂爲其所蔽故爲隱伏矯輮者宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮弓輪者呉幼清曰中剛象弓之弣上下之柔象弓之弭消中之竒象輪之軸上下之偶象輪之輻牙也加憂心病耳痛龔氏曰素問有言西方生金在志爲憂北方生水在志爲

恐以恐對憂則有加矣寒氣水之勝也火熱受邪心病生焉莊子云上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為心病恐則傷腎傷則耳痛孔疏云坎為勞卦聽勞則耳痛亦是也為血卦為赤血在人身水之屬赤其色也漢上朱氏曰黄帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中陰而藏血坎離交也坎心亨而此曰心病楊殿撰曰有孚則心亨加憂則心病孚之亨盈科而進憂之病

饑渴害之也坎爲心中實心之體也離爲心中虛心之用也脊者外體之中心者内藏之中坎陽在中故脊美内剛勁故心亟前畫柔故首不昂下畫柔故蹄不厚曳襲氏曰盈科而進也郭子和云易云見輿曳馬无曳也乾震之馬四而坎之言馬五亦知曳爲輿矣當作其於輿也爲曳多眚疑在為心病之下目有病爲眚心與目皆屬離離與坎反故在坎爲病爲眚通亦以輿言得時則爲通失時則爲曳坤輿當平地

任載物未實故晝皆虛坎與在險阻陽人居中乘之路艱難進若或曳之也爲月依簡輔在爲水之下以巽離例之月爲水精故方諸取水於月坎受乾爲體月借日爲光一也爲盜楊用修曰解繫作易者其知盜謂坎外險柔而內剛狠象盜又爲隱伏有穿穴踰垣乘墉伏莽之象與項氏玩辭盜潛行有水象者意同闃夜行象盜亦通木堅多心中剛也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲

大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

述曰象旨吳幼清曰火中虛麗於實物中黑者隂光明而上下赤者二陽也日者天之火故陽燧可取火於日中一隂象日暗虛上下二陽象日外明也火麗木日麗天電麗雲鄭玄曰大明似日暫明似電也中女者謂再索所得甲胄吳幼清曰上剛象胄下剛象甲中柔象披甲胄之人也俞玉吾曰胄字與冑字相

似皆從日從月者冑子之冑也兵戈者上剛象刃下剛象鐏鐓中柔者其柲也大腹中虛也乾卦火日乾燥物也鄭玄作幹陽在外能幹正也鼈蟹𧌒蚌龜者外剛内柔者也栝蒼龔氏曰𧌒則形鋭而善麗蚌則内虛而含明宋衷曰陰在内則空中木中空則科上槁也彭山曰科烏之科巢以木枝結構而成也如鵲巢之類巢中之木已无生意爲日所熯則槁矣

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲

狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
述曰彖言下二陰地上一陽隆起於地上者爲山震陽始出爲平地之大塗艮陽上窮高山之上或蹊耳小石陸績曰艮剛卦之小也一說俞氏曰陽大陰小艮之陽畫爲山故陰爲小石郭子和以爲山與小石如坎水溝瀆之類上陽連亘下陰雙峙門闕象一剛在上彖木果二柔在下彖草蓏項氏曰震專草木之始艮果蓏草木之終果蓏終而又能始故於艮象切

也閽寺者吴幼清曰外一剛閽人无足而禦止於外内二柔寺人无陽而給使于内也爲指據王太古當足指栝蒼龔氏曰指於四支之末而能止者虞翻艮手多節非也爲狗漢上朱氏曰狗當作狗爾雅謂熊虎醜其子狗蓋虎子未有文猶狗也鼠與狗皆善嚙艮剛在前也郭子和曰坎之隱伏在君子爲隱在小人爲盜艮之利則狗害則鼠皆一義而二象也黔喙依鄭氏作黔馬融曰肉食之獸黔黑色陽玄在前吴幼清與鈴通謂齒牙堅

利如鐵持束物者愚謂陽色非玄黔亦不與鈐通也郭子和曰艮剛動於上故言喙堅多節剛不中也中則爲心不中則爲節心則利用節則不利於用二卦之辨也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

述曰象旨澤者虞翻謂坎水半見俞氏曰坎體則上下俱虛澤體則上虛而下實川壅則成澤澤決則成川也巫吳幼清曰少女外以口媚悅陽神俾陽神降於

心內也為口舌兊上拆偶畫口之象中內畫奇連亘舌之象也毀折者前畫缺橫渠張子曰物成則上柔者必折也附決一隂附二陽之外以為缺龔氏曰震動斯決无所附兊決附不足於震也孔疏秋物成熟槁稈之屬則毀折果蓏之實則附決剛鹵吳幼清曰東方斥西方鹵在燥地而剛下二陽剛也上一隂鹵也鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶貨興兊為少女女子之未嫁以兄弟言也為妾女子

之既嫁以嫡娣而言也爲羊虞翻作羔鄭康成本作陽陽謂養无家女行賃炊爨賤於妾者郭璞引魯詩曰陽如之何又曰巴濮之人自呼阿陽是其義也後漢西南夷傳夷女爲婸徒凡兊之象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末

鄧伯羔曰離爲乾卦可見坎之爲濕坎爲血卦可見離之爲氣巽爲臭可見震之爲聲乾爲君可見坤之爲臣爲員可見坤之爲方坤之吝嗇可見乾之爲施

爲輿可見乾之爲益兌爲毀折可見艮爲堅劑又爲附決可見艮爲附剥學者能推類以及其餘庶幾哉盡天下之賾矣

程迥曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物之情然玩說卦之象有與卦爻相符者如乾爲天坤爲地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載

者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦无之者如爲釜爲布爲贏爲蚌之類是也若夫大琴謂之離小罍謂之坎此見於他書而易於說卦又可以類推也

讀易述卷十五